༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN22925	***ImageGroup:***	I4CN10382
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	རྣ་རོ་ཆོས་དྲུག་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག nA ro chos drug skor sogs kyi khrid yig
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor, Cambridge, Mass. 02138. Comments: 2020

ཀཱལཙཀྲཏནྲ།

ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकोटीनियुतशतसहस्रनिषेवितायाप्रतिहतशासनाय त्रैलोक्यविजयिने महाबलाय वज्रपाणये स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रपाणये हुं

ཀཱཀེ་དེ་ནཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཝ་ཛེ་ཧཱ།། ཨཱ་ཝ་ཡཱ་ཡཱ་ཏེ་ཧཱ་ཝ་ཡཱ་ཡཱ་ཏེ་ཀུ་ཀེ་ཡཱ་ཏེ་ཀེ་ཧཱ་ཝ་ཛྲ

ཡ་ལ་གི་ཀུ་ན་ལ་ཤི་ཏི་ལ་ཤ་ཀྱ་ཡ་ཏ་ན་ལ་ཁ་ཡ་ཏི།། ཡ་ལ་གི་ལ་ཤ་ཀྱ་ཡ་ཏ་ན་ལ་ཁ་ཡ་ཏི་ཤི་ཏ་ཡ་ཏ་ན་ལ་ཁ་ཡ་ཏི།
ཏ།། ཤི་ཏ་ཡ་ཏ་ན་ལ་ཁ་ཡ་ཏི་ཤི་ཏི་ལ་ཤ་ཀྱ་ཡ་ཏ་ན་ལ་ཁ་ཡ་ཏི་ཤི་ཏ

ཀཡཡིཡིཡཡཡ

ཀཀ

ཞེས་གོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ

ཀོ་ཏ་པ་པ་ཤ་ཡེ་ཀོ་ཏ་ཀོ་པ་ཀ་ཀ།། ཀ་ཤ་པ་ཤ་ཀོ་ཤུ་ཀ་ཤུ་ཤ་ཤ་ཡེ། ཤ་ཡེ་པ་ཤ་ཤ་པ་ཤ་ཡེ་ཀ་ཀ་ཏ་ཤ་ཤ་ཤ་ཀོ་ཀོ་ཤ་ཤ་ཤ་པ་
པ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀོ་ཤ་ཤ་ཤ་ཡེ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ

ꠀꠀꠀ

ལས།། ལུགས་ལྔ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ཏེ།། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ཏེ།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ब्रह्मा पनीरुद्रा ग्रा पुरुषा वस्त्रा ग्रा की ल्यक्ष्मा ल्यो ग्रा की ब्रह्मा ग्रा ल्यो ग्रा ल्यो ग्रा ल्यो

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་

ཐུབ་པའི་སྤྱན་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞལ་ནས་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐུབ་པ་ཆེན

ཀཀཀཀཀཀཀ

ལ་བཀའ་དྲིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཁོང་ཚོས་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐུབ་ཀ། བཅོ་ཀ། ལ་རིགས་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་བཅོ་ཀ། མི་ཤེས་པ་སྤང་བ་ལས་སྒྲུབ་པ་བཅོ་ཀ། ཚུལ་ཁྲིམས་པ་སྤྱད་པ།

ཀུ་ཤ་ཀ་ཐ།

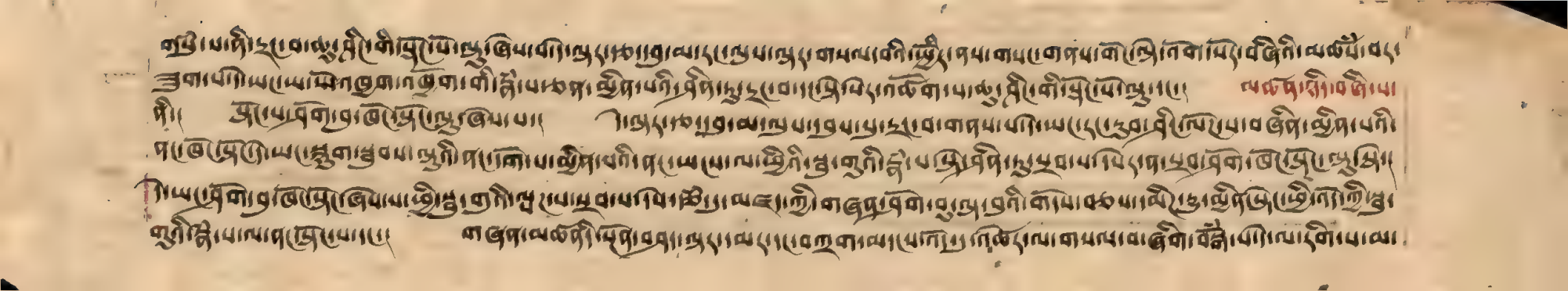
ཀུ་ཤ་ཀ་ཐ།

ཀྱི་ཚེ་ནི་ཡང་ཞེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཞེས་བྱ་བ་ཡབ་ཀྱི་ཞི་བ་ལས་ཐོག་ཏུ་ཕྱུང་ནས་ཁྲི་ལ་ཞུགས་ཏེ།
ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞེས

ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳ

ཤ་ཐ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ॐ पद्मपाणिवज्रधरोष्णीषाक्षोभ्यामोघसिद्धयः ॥



ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང

प्रमाणफलव्यवस्थाकारिका॥ प्रमाणस्य विषयः सामान्यविशेषात्मकं तत्त्वम्। तदुभयमेव वा प्रमेयम्। तत्र सामान्यं द्विविधं तिर्यगूर्ध्वताभेदात्। तत्र सदृशपरिणामस्तिर्यक्सामान्यं यथा गोव्यक्तिषु गोत्वम्। पूर्वापरपरिणामव्यापी एकः पदार्थः ऊर्ध्वतासामान्यं यथा मृद्द्रव्यं स्थासकोशकुशूलघटकपालादिषु। विशेषोऽपि द्विविधः गुणकर्मभेदात्। सहभावी गुणः यथा आत्मनि ज्ञानसुखादयः। क्रमभावी पर्यायः यथा तत्रैव हर्षविषादादयः। अथवा विशेषोऽपि द्विविधः पदार्थभेदात्। तत्र द्रव्यगुणकर्मसु भेदः स्वरूपतः। तथा हि द्रव्यं गुणवत्त्वात्। गुणः निर्गुणत्वात्। कर्म निष्क्रियत्वात्। द्रव्यगुणकर्मसु भेदः पररूपतः। तथा हि द्रव्यं द्रव्यान्तरवत्। गुणः गुणान्तरवत्। कर्म कर्मान्तरवत्। द्रव्यगुणकर्मसु भेदः उभयरूपतः। तथा हि द्रव्यं द्रव्यान्तरवत् गुणवत्। गुणः गुणान्तरवत् निर्गुणः। कर्म कर्मान्तरवत् निष्क्रियम्।

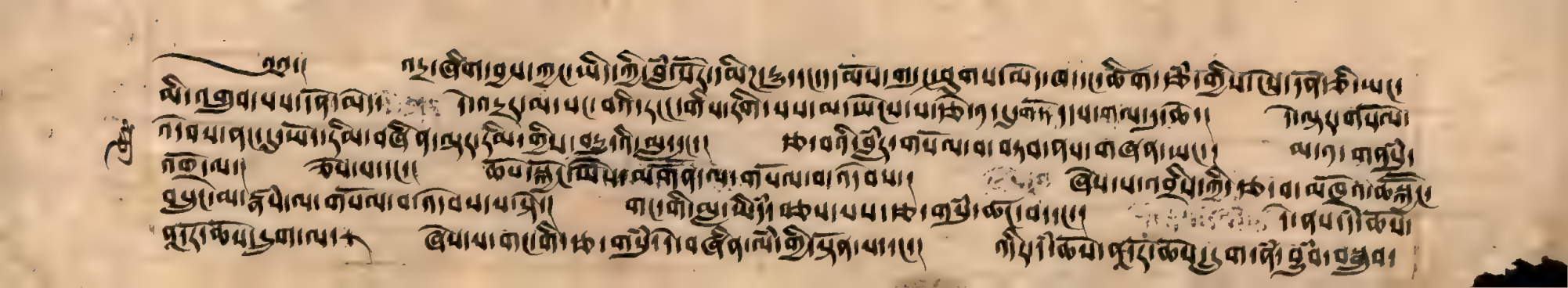
ཀཀཱཀཱཀཱ

ཨཱཏཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡ

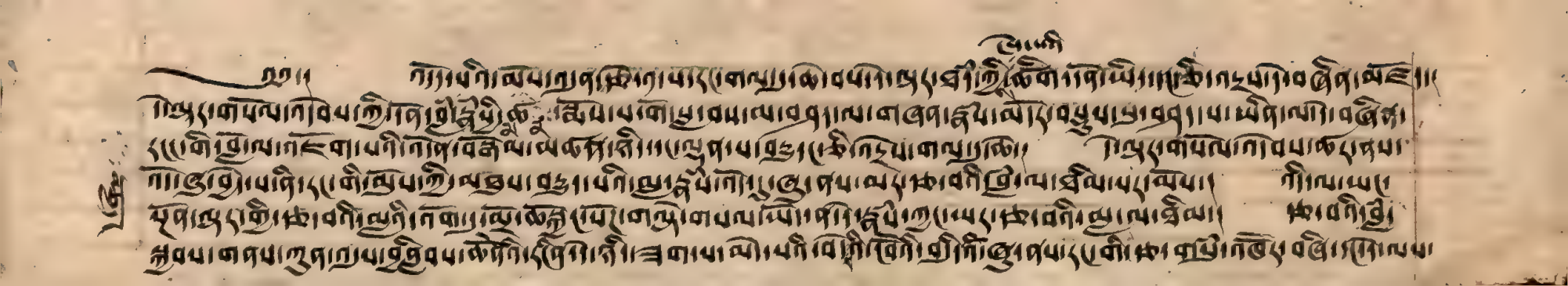
ཡང་ཐུབ་པའི་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་ཐུབ་པའི་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ།།

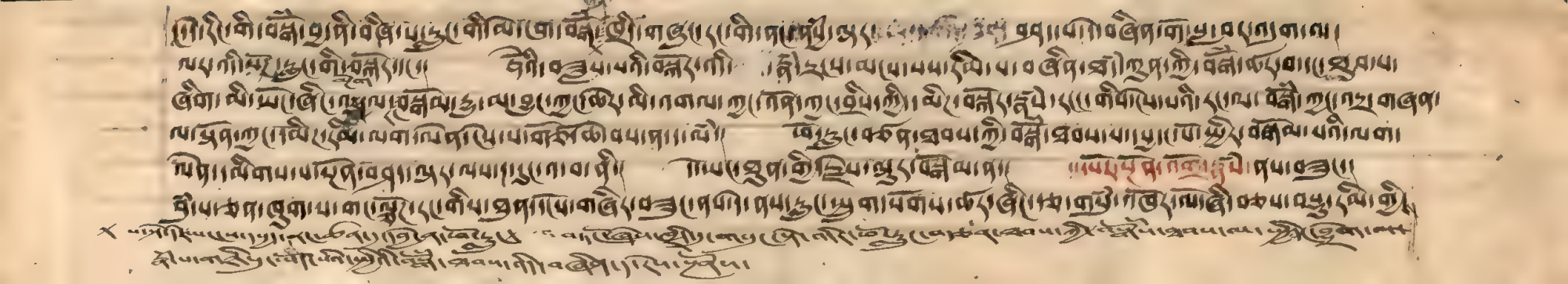
ཡང་ཐུབ་པའི་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ།།

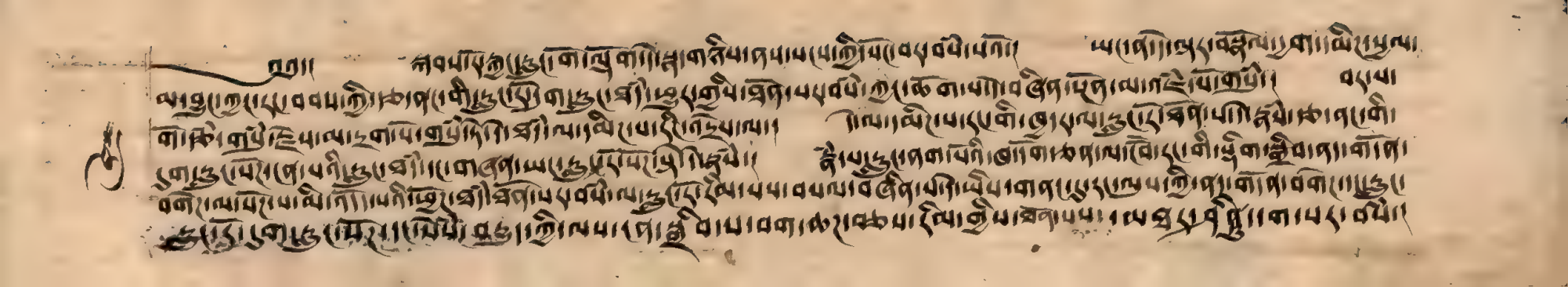


ཐོབ་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ།། ཐོབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་



ཡང་།། ཡང་ཡང་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ





ལས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱི

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

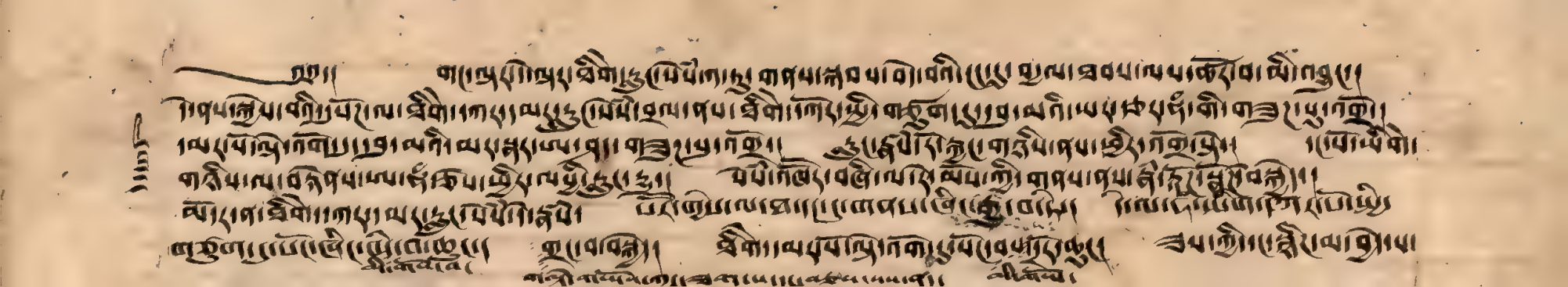
ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀ་ཁ་ག་ང་

ལེའུ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པ། གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་བླངས་ཏ



ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བྱས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན

ཀྱི་ཀུན་དུ་སྤྱད་པའི་དོན་ཏོ། ཀྱི་ཡང་ཀྱི་ཡི་ཀུན་ཏུ་བཏུས་པའི་དུ་ཐུབ་པའི་ཀྱི་ཡང་ཀྱི་ཡི་ཀུན་ཏུ་བཏུས་པའོ།།
ཐུབ་པའོ།།
ཀྱི་ཡང་ཀྱི་ཡི་ཀུན་ཏུ་བཏུས་པའི་ཐུབ་པའི་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ།

ཀཀ།། ཀཀ ཀཀཀ

ཕྱིར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་ཀྱང་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཤར་ཏེ། ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ

ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

ཡིན་པ་ཐུབ་པ་ཡིན་ལ། །ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལྟར་ན་ཐོག་མེད་ནས་ཐ་མ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་དང་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང

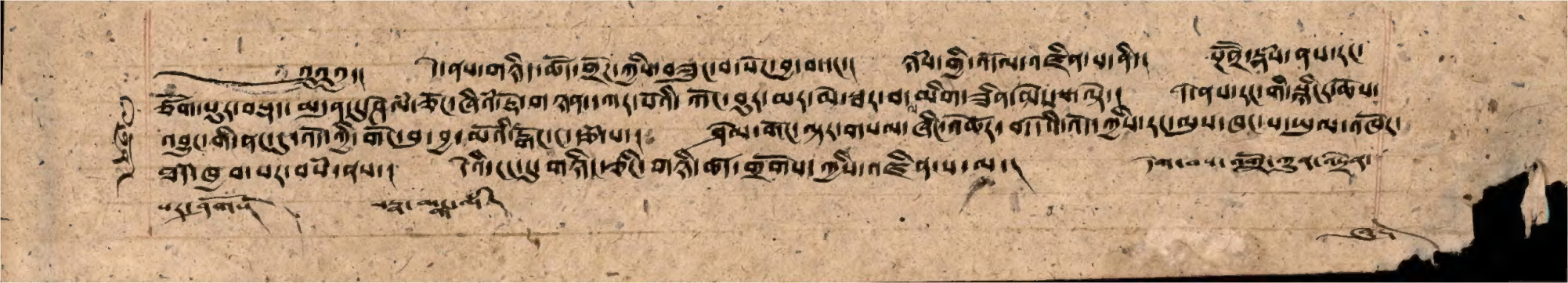
ས་ཡི་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་མེ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་རླུང་གི་ཁམས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་མ་རིག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ལེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲིད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྒ་ཤི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་མེ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་རླུང་གི་ཁམས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་མ་རིག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ལེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲིད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྒ་ཤི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་

ལས་པའི། ཡང་ཏན་ཐུབ་ཀྱི་ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཐུབ་ཀྱི་ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་།
ཐུབ་ཀྱི་ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་།
ཐུབ་ཀྱི་ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་།
ཐུབ་ཀྱི་ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་། ཁ་བའི་ཕྱག་ཚོན་ཀྱི་ཐབ་ཅིང་།

ཡང་ཁེ་པ་ཡང་ཞེས་ཀྱི། ། ཀྱི་ཞེས་ཡང་ཁ་ཅིག་ཀྱང་ཡང་ཞེས་ཀྱི། ། ཀྱང་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཞེས་ཀྱི།
ཞེས་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཡང་། ཡང་ཁེ་པ་ཡང་ཞེས་ཀྱི། ཁྱེ་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཁེ་པ་ཡང་ཡང་ཀྱི། ། ཀྱི་ཡང་ཡང་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཡང་
ཁེ་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཀྱི་ཡང་ཁེ་ཡང་ཁེ་ཡང་ཀྱི། ། ཀྱི་ཡང་ཁེ་ཡང་ཡང་། ཡང་ཡང་ཁེ་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་
ཡང་
ཡང་

ཞེས་བྱ་བ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་

ཐུབ།། གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།
དཔེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན།། ཕྱི་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན།།
ཚེ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན།།
ཚེ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན།།
ཚེ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀཀཀ ཀཀཀ

ཀཱིརྟིཥྱ། ཀཱཡལཀྵཎཱཝབོདྷཱིཙིཏྟཱདིཀཱཡཱཏྨཀཱ། ཝཱཀྐཱཡཱཏྨཀཱ། ཙིཏྟཱཡཱཏྨཀཱ། ཙིཏྟཱཡཱཏྨཀཱ་ཡཱ་ཀཱཡཱཏྨཀཱ་ཡཱ་ཝཱཀྐཱཡཱཏྨཀཱ་ཡཱ་